

مالك بن دينة

إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث

مكتبة عمارة

للطباعة والنشر والتوزيع

١٣ شارع الجمهورية - أمام مسرح الجمهورية

م.م. ١٣٦٤٣٨ القاهرة

إهداء 2005

أ/إبراهيم منصور خليل

القاهرة

إنتاج المسترقين

الکسین دینے

إنتاج المستعربين

وَأَشْرَهُ فِي الْفِكَرِ الْإِسْلَامِيِّ الْحَدِيثِ

کتابخانه عزرا

للطباعة والنشر والتوزيع

[illegible]

5/22/78 10:52 AM

42-794 : 3

تنبيه

يجيب هذه الدراسة، في الطبعة الفرنسية، مقدمة أوجبت
في الطبعون الخاصة بالصراع الفكري في هذه الحقبة
وكان يؤمن أن تصدر الطبعة العربية بنفس المقدمة، غير أنها
لم تكن تحت أيدينا مترجمة في الوقت الذي قدم فيه هذه الصفحات
للطبع، فلما تلقينا معذرة من القارئ العربي، وعسانا تتفادى هذا،
للتفصي في طبعة ثانية

القاهرة خ/س/ ١٩٧٠ المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

يجب أولاً أن نحدد المصطلح : إتنا نغني بالمتشرقين
الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامى وعن
الحضارة الإسلامية .

ثم علينا أن نصنف أسماءهم فى شبه ما يسمى
« طبقات على صنفين :

— من حيث الزمن : طبقة القدماء مثل جرير دوريباك
والقديس توماس الا كوينى وطبقة المحدثين مثل
كلره دوقو وجولدتسهر .

ب - من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين
لكتابتهم : فهناك طبقة المادحين للحضارة الإسلامية
وطبقة المنتقدين لها المشوهين لسمعتها .

هكذا وعلى الترتيب يجب أن تقوم كل دراسة
شاملة لموضوع الاستشراق ، إلا أننا ، من الوجهة
الاجتماعية الخاصة التي تهتمنا في هذا البحث وفي النطاق
الضيق المحدد لهذه السطور ، نختار عن قصد فصلاً خاصاً ،
إختياراً تبرره مبررات إلغائنا للفصول الأخرى .

إنه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وربما
لا يزالون يؤثرون على مجرى الأفكار في العالم الغربي
دون أيما تأثير على أفكارنا ، نحن معشر المسلمين ،
إن ما كتبوا كان قطعاً المحور الذي تحركت حوله الأفكار
التي نشأت عنها حركة النهضة في أوروبا ، بينما لا نرى
لهم أي أثر فيما نسميه النهضة الإسلامية اليوم . فلنترك
إذاً قضيتهم جانباً لمن تهمة دراسة التاريخ العام كما
ترك أيضاً قضية المنتقدين على الحضارة الإسلامية المحدثين
حتى ولو كان لهم بعض الأثر في تحريك أعلامنا أو
كل من لهم بعض الصيت في زمنهم وبلادهم مثلاً الأب
لامانس ، إنهم لا يدخلون في موضوع بحثنا لأن

إنتاجهم ، على فرض أنه مس ثقافتنا إلى حد ما ،
إلا أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة شاملة مجموعة أفكارنا ،
لما كان في نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائياً ،
مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطرية عن الكيان
الثقافي ، كما وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه طه حسين
كتابه في الشعر « الجاهلي » على غرار ما تقتضيه مسلمة
قدمها المستشرق مرجيولث قبل سنة من صدور كتاب
طه حسين الذي أثار تلك الزوبعة من السخط التي تخطتها
الصواعق المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله
وأكرم مثواه .

ولكننا على عكس ذلك نجد للمستشرقين المادحين
الأثر الملموس الذي يمكننا تصوره بقدر ما نذكر أنه
لم يجد في نفوسنا أى استعداد لرد الفعل حيث لم يكن
هناك ، في بادئ الأمر ، مبرر للدفاع الذي فقد جدواه
وكأنما أصبح جهازه معطلاً لهذا السبب في نفوسنا .

وموضوعنا هنا ، هو أن نبين ما كان لهذه البثرة

في جهازنا للدفاع عن السكان الثقافى ، من أثر في تطور
أفكار المجتمع الإسلامى منذ قرن ، وأثناء هذا القرن
العشرين على وجه الخصوص .

ولا شك أن المستشرقين المادحين مثل رينو الذى
ترجم جغرافية أبى الفداء فى أواسط القرن الماضى ومثل
دوزى الذى بعث قلبه قرون الأنوار العربية فى إسبانيا
ومثل سيديو الذى جاهد جهاد الأبطال طول حياته من
أجل أن يحقق للفلكى والمهندس العربى أبى الوفاء لقب
المكتشف لما يسمى فى علم الحياة « القاعدة الثانية لحركة
القمر » ومثل آسين بلاثيوس الذى كشف عن المصادر العربية
للـكوميديـة الإلهية ، لا شك أن هؤلاء العلماء كتبوا
لنصرة الحقيقة العلمية ، وللتاريخ ، وكل ذلك من أجل
مجتمعهم العربى .

ولكننا نجد أن أفكارهم كان لها وقع أكبر فى
المجتمع الإسلامى ، فى طبقاته المثقفة .

إن الجيل المسلم الذى أتتسب إليه يدين إلى هؤلاء .

المستشرقين للعربيين بالوسيلة التي كانت بين يديه لمواجهة
مركب النقص الذي اعتري الضمير الإسلامي أمام ظاهرة
الحضارة الغربية .

واسكننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا
الحديثة وفي ضوء تجاربنا القريبة نجد أن هذه الوسيلة
لم تقتصر نتائجها على الأثر الحمود في تطور أفكارنا
وثقافتنا ، بل كان لها أثر مرضي هو الذي نريد طرحه
كموضوع البحث في هذه السطور .

فلكي نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في
مجتمعاتنا الإسلامية ، يجب أن نعيد هذا النوع من
الاستشراق إلى مصادره التاريخية .

إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين
من تاريخها فكانت في مرحلة القرون الوسطى ، قبل
وبعد طوماس الأكويني تريد اكتشاف هذا الفكر
وترجمته من أجل إثراء ثقافتها بالطريقة التي أتاحت لها

فعلاً تلك الخطوات الموفقة التي هدتها إلى حركة النهضة
منذ أواخر القرن الخامس عشر .

وفي المرحلة العصرية والاستعمارية فإنها تكتشف
الفكر الإسلامى مرة أخرى لا من أجل تعديل ثقافى
بل من أجل تعديل سياسى ، لوضع خططها السياسية
مطابقة لما تقتضيه الأوضاع فى البلاد الإسلامية من ناحية ،
ولتسير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه هذه السياسات فى
البلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب الخاضعة فيها لسلطانها
وربما انطبقت هذه المجهودات العلمية فى نفس أصحابها ،
على مجرد الاعتراف بهزل تلك الشعوب وبمساهمتها فى
تكوين الرصيد الحضارى الإنسانى ، ولا شك أن المستشرق
سيديو والعلامة غسطاف لوبون يتسمان فى إنتاجهما بميزة
العلم الخالص والاجتهاد الخاص للحقيقة العلمية .

ولكن تجب هنا الملاحظة بأن هذا اللقاء الجديد
وقع فى ملابسات تاريخية لم يكن فيها العلم الإسلامى علماً
حيّاً ينقل من أفواه الأساندة مباشرة ومن كتبهم المغاصرة

بل أصبح أشبه شيء يعلم الآثار يكتشفه الباحثون الأوروبيون بحكم الصدقة ويصدقون أو لا يصدقون في نقله ، ثم ينسبونه لأصحابه من العلماء المسلمين ، أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين ، فهكذا كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها ، مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزى وليام هرفى بينما كان صاحبها ، الطبيب المسلم ابن النفيس يعيش قبله بأربعة قرون .

كما تجب الملاحظة أيضاً أن العالم الإسلامى أصبح فى هذه الملايسات يعانى الصدمة التى أصابته بها الثقافية الغربية ، ويعانى بسببها على وجه الخصوص أثرين : مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية ، ومحاولة التغلب عليه من ناحية أخرى حتى بالوسائل الثقافية .

ولقد أحدثت هذه الصدمة ، عند قليل من المثقفين المسلمين ، شبه شلل فى جهاز حصاتهم الثقافية ، حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام الزحف الثقافى الغربى ، وألقوا أسلحتهم فى الميدان ،

كانهم فلول جيش منهزم في اللحظة التي بدأ فيها الصراع
الفكري يحتدم بين المجتمع الاسلامي والغرب ، فأصبح
هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التزى بالزى
الغربي ، ويتحل في أذواقه وسلوكه كل ما يتسم بالطابع
الغربي حتى ولو كان هذا الطابع ليس إلا مظهرًا لا شيء
وراءه من القيم الحضارية الغربية الحقيقية .

وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الاسلامي الفكرة
الجديدة التي حركت ، بعد حرب السبای (١٨٥٨)
بالمهند ، تأسيس جامعة عليكرة ، وحركت ، من جانب
آخر وضد هذا المشروع ، باعث النهضة الاسلامية السيد
جمال الدين الأفغانى .

وهكذا أصبح الفكر الاسلامي على أثر الصدمة الثقافية
التي اجتاحتها وما تسبب عنها من مركب نقص . ينحاز
إلى معسكرين : أحدهما يدعو لتمثل الفنون والعلوم الأشياء
الغربية — حتى اللباس — والآخر يحاول التغلب على
مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلى بها النفس .

فالتيار الأول كن من الناحية العقلية ، والسياسية والاجتماعية له أثره في لونين ، اللون الذي يتمثل في تأسيس جامعة عليكرة ، واللون الذي يتمثل في دعوة جمال الدين الأفغانى مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل التى كانت تفرض على العالم الاسلامى فى كلتا الحالتين تطوراً يؤدي به إلى « الشيئية » و « التكديس » .

وأما التيار الثانى — وهو موضوع حديثنا لاتصاله بانتاج المستشرقين — فإنه وجد منعبره الطبعى فى أدب الفخر والتعجيد الذى نشأ منذ القرن التاسع عشر على أثر ما نشره علماء مستشرقون ، أمثال دوزى ، عن الحضارة الاسلامية .

ولا يمكننا ، على أية حال ، أن نجعل بين التيارين فاصلاً قاطعاً ، لأن الثانى منها لا يكون مدرسة مستقلة عن الأول ، بل نجده يخامر الفكر الإسلامى على العموم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز لتغلب على المهانة التى أصابته من الثقافة الغربية المنتصرة

كما يبحث المدمن عن حقنة المخدر التي يستطيع بها مؤقتاً
إشباع حاجته المرضية .

وهذا لا يجعلنا نتفنى لهذا التيار ، ولنوع الأدب
الذى نتج عنه كل أثر حسن فى مصير المجتمع الإسلامى ،
لأنه كن له نصيب لا يزهد فيه فى الحفاظ على شخصيته ،
والجيل الذى أنا منه يدين له بذلك النصيب على الأقل
فى المحافظة على شخصيته الإسلامية .

إتنى على سبيل المثال ، قد اكتشفت وأنا بين
الخامسة عشر والعشرين من العمر ، أنجاد الحضارة
الإسلامية فى ترجمة دوسلان لمقلمة ابن خلدون وفيما كتب
دوزى عنها وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى .

وإتنى على إدراك تام لما أدين به لهذه المطالعات
وقد ذكرت ذلك فى الجزء الأول من « مذكرات شاهد
القرن » ، والآن ، وأنا قد تجاوزت الستين من العمر ،
أستطيع أكثر من ذى قبل تقدير هذا العلاج للفكر

والضمير لا في التطاق الشخصي فحسب بل في النطاق
الشامل للمجتمع الاسلامي طيلة أربعين سنة بعد تجربتي ،
فأرى أن أقرر هنا مع الاختصار اللازم في هذا العرض
أن مساويء طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي أكثر من
حسناتها وذلك لأسباب متعددة .

فالسبب الأول لأنه يدهي نلاحظه في الآثار النفسية
لأسلوب التكوين ، أي اليداغوجية ، بالنحو الذي نشير
إليه بمثل بسيط .

إننا عندما نتحدث إلى فقير ، لا نجد ما يسد به
الرق اليوم ، عن الثروة الطائلة التي كانت لآبائه
وأجداده إنما نأثيه بنصيب من التسلية عن متاعه بوسيلة
مخدر يعزل فكره . وقتنا وضميره عن الشعور بها : إننا
فقط لانشفيا .

فكذلك لا نشفي أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضيه
ولا شك أن أولئك الممارين في فن النقص قد تصبوا

للأجيال المسلمة في عهد ما بعد الموحدين قصة ألف ليلة
وليلة. وتركوا بذلك أثر كل شئز ، نشوة تخامر مستمعينهم
حتى يناموا فتغلق أجنابهم على صورة ساحرة لماضي مترف.

ولكن سوف تستيقظ هذه الجماهير في الغد فتفتح
أبصارهم من جديد على مشهد الواقع القاسي الذي يحيط
بها في وضعها الذي لا تقبض عليه اليوم .

فالأدب الذي ينشر « عصور الأنوار » للحضارة
الاسلامية يؤدي أولا هذين الدورين ، إنه أتاح في مرحلة
معينة الجواب اللائق للتعدي الثقافي الغربي وحفظ هكذا
مع عوامل أخرى على الشخصية الإسلامية ، ولكنه من
ناحية أخرى صب في هذه الشخصية الاعجاب بالشئ
الغريب ولم يطبعها بما يطابق عصر الفعالية والميكانيك .

وليست هذه الملاحظة مجرد شئ عابر يمر عليه في
هذا الغرض خسر الشكرام ، بل يجب أن نقف عندها بكل
إهتمام وتأمل ، ولذا كانت أهميتها تلوح لنا من الجانبين ،

الاجتماعى من دون أى تردد ، فانها تتخذ صورة أوضح
إذا ما طرحناها على صعيد معركة الأفكار التى تحتاج
العالم اليوم بصورة عامة والمجتمع الإسلامى بصورة خاصة .

وهنا تجنب كلمة عن هذا المفهوم الذى نعبه : « الصراع
الفكرى » فى العالم الإسلامى ، يجب أن نقرر مبدئياً
هذه القاعدة العامة ، ألا وهى أنه عندما يطرح مسلم أو
بعض المسلمين مشكلة ما تهم مجتمعهم ، فإن هذه المشكلة
تكون قد طرحت أو ستطرح عاجلاً فى أوساط المتخصصين
فى هذه الدراسات لحساب وتحت إشراف الاستعمار .

وكما يتقدم هذا الفكر المسلم أو هؤلاء المسلمون
بحل هذه المشكلة يسرع من طرفهم أولئك الاختصاصيون
لدراسة هذا الحل ، فإن كن خاطئاً ، زادوا فى شحنة خطئه
بطريقة أو أخرى ، وإن كن فيه بعض ما يفيد حاولوا
كل جهدهم للتقليل من شأنه ، وتخفيض قيمته حتى
لا يفيد .

هذه هى القاعدة العامة فى الصراع الفكرى الذى نشير

إليه . ويترتب على هذا ، أنه كلما لاحت في العالم
الإسلامي أي بادرة ذات مغزى ، ولو كانت لا تبصرها
أعيننا ، فإن مجهر أولئك الإخصائيين يلتقطها على الفور ،
ليجري عليها كل طرق التحليل ، وإذا وجدوا فيها أي
اتصال بحركة الأفكار في العالم الإسلامي ، تجري عليها
كل عمليات التشريح ، وتر بكل أصناف التقطير ، حتى
يبقى في محتواها الاجتماعي أقل ما يمكن من عوامل
التيسير لصلاحيتها وأكثر ما يمكن من عوامل التعسير
وانتفاء الصلاحية .

ومن الواضح أن من أكثر البوادر دلالة على اتجاه
مجمع ما ، هو اتجاه أفكاره : فاما أن نكون متجهة إلى
الأمم ، إلى المستقبل ، أو إلى الخلف ، اتجاهاً متقهراً ،
اتجاهاً ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية .

ومن دون أن نستمر إلى أبعد من هذا في تحليل
هذه الاحكامات الدقيقة للصراع الفكري فلتلق هذه
الاعتبارات على موضوعنا بالذات ، نغني أثر هذا النوع

من أدب المدح والتجديد والاطراء على سير الأفسكر ،
واتجاهات في المجتمع الإسلامى المعاصر ، قترى على القور
الجانب الآخر لهذا الأدب ، عندما يصير بين يدى أولئك
الأخصائيين وسيلة عمل جهنى فى تحريك رجا الصراع
الفكرى المحتلم فى بلادنا .

إننا نرى اليوم مرأى العين هذا العمل الفتاك ، و نرى
أثره فى كل تفاصيل حياتنا الفكرية ، والسياسية والاجتماعية ،
وفى البلاد العربية حيث تكونت تجربتى وخبرتى ك مواطن
وك كاتب وك صحافى .

وليس كتاب كامل بكافى لسرد هذه التجربة .
ولندكر منها فقط ، على سبيل المثال آخر تفصيل من
تفاصيلها : انعقد أخيراً بباريس مؤتمر العمال الجزائريين
بأوربا وبهذه المناسبة تقرر من لئن المشرفين على المؤتمر
توزيع كتيب لصاحب هذا العرض ، تناول فيه مشكلة
من مشاكلنا اليوم ، بالخصوص فى الجزائر ، البلد الذى
نأخذ من كلمة « الديمقراطية » شعاره الدستورى .

ولكن أصحاب الاختصاص في الصراع الفكري .
لم يهملوا هذه المناسبة من اهتمامهم ، ولم يفهم ما تقرر
توزيعه بهذه المناسبة ، ولكن كيف يسدون الثريعة ،
أعنى كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في
الكتيب الذى سيوزع أثناء المؤتمر ، حتى لا يصل مدها
إلى رؤوس المؤتمرين ، أو على الأقل حتى يكون لها
أقل مد ممكن ؟

ولذا بنا نرى الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألمانية
المغربة التى وضعت أو وضع اسمها على ذلك الكتاب .
ذى العنوان الجذاب « شمس الله تشرق على الغرب » .
وفيه ما فيه من مدح وتمجيد الحضارة الإسلامية .

وتقدمت السيدة ، وقدمت كتابها إلى المؤتمر ، فانتقل
على الفور بروحه من مجال المشكلات الحادة القائمة اليوم ،
إلى أبهة وأمجاد الماضى الخلاب !

ولم يكن الصديق الذى كان يذكر لى هذه القصة

يخطر على باله أى شئ من صلتها بالصراع الفكرى ، وهو يقول : وفى الأخير قامت القبالة كلها لتحيى السيدة !

ولا شك أن القصة تكشف عن جانبين : الجانب الذى يبرز حساسية الجماهير المسلمة لأفكارها ماضيا ، والجانب الذى يكشف عن إمكان استغلال هذه الحساسية لإقبات تلك الجماهير عن حاضرها .

وهذا الجانب هو الذى يهمنا لأنه يلتقى فى الزمن مع أوج المواجهة العارمة التى تمسح اليوم العالم من أمواج الصراع الفكرى ، ولا تها فاعلا موجهة فى أوجها بالخصوص فى البلاد الإسلامية ، حتى وإن كانت لا تشعربها أحيانا . إنما ترى كيف يتصرف أولى الاختصاص فى الصراع الفكرى ، فى ظرف خاص من ظروفه ، عندما تعرض فكرة عمل وتأمل على الجماهير الإسلامية ، كيف يستطيعون ثقت الأبتصار عنها بعرض أفكار أخرى ، التى للناسبة ذاتها ، أفكار جذابة ، تدعو للإسلام النبوية .

أفكار مقتبسة من قصص ألف ليلة وليلة .

هذه هي القاعدة العامة التي يجب علينا أن نجعلها
دوماً نصب أعيننا : أننا كلما طرحنا مشكلة وعرضنا لها
حلاً من الحلول فإن قادة الصراع الفكري يأتون على
الفور بما يلفت عنه الأبصار أو ما يزيفه تزييفاً .

وما الحلول التي تعرض علينا في المجال السيامي ،
مثل البعثية ، والبربرية ، والافريقية ، والشيوعية — تلك
الشيوعية التي يرعاها الاستعمار ويسهر على نبأها في مدقابه
وما ذلك الأدب المطنب في المدح والتمجيد لماضيها إلا
وسائل إلفات في المجال السيامي أو في المجال الفكري ،
حتى يلتفت العالم الاسلامي عن أم مشكلاته ، ألا وهي
مشكلة حضارته ، حتى يلفتوه عنها ، ويربطوا اهتمامه
بمشكلات وهمية ، ويلبوه بحلول وهمية ، يتجلى عنها
بصورة منجعة في ظرف من الظروف الخطيرة غداة
إقلاص مضيق ، وهزيمة شنيعة ، وفضيحة مخجلة ، مثل
غداة ٥ يونيو ١٩٦٧ .

والواقع أن قضية عمليات الالتفات والتسوية كانت
خاتمة منذ قبل الحرب العالمية الأولى ، غير أنها تطرح
اليوم العالم الاسلامي يمر في هذه الآونة بالذات ، بأخطر
آزمة في تاريخه ، حتى أننا نستطيع القول — إذا ما
طرحنا جانباً بعض المظاهر من تطوره — أنه كان قبل
أربعين سنة أقرب إلى الحل الرشيد لمشكلته وهو مستعمر ،
لأن وحدته الروحية أو الايديولوجية كانت آمنة منها
اليوم فهو الآن ، وهو مستقل ، كأنما يتعد عن هدفه لأن
وحدته هذه قد تصدعت من عملية التقسيم التي أجريت
عليه منذ أربعين سنة .

هذا هو الوضع الحقيقي ، إذا ما طرحنا جانباً بعض
للمظاهر الخادعة — بحيث أننا إذا حكمنا بأن المجتمع
الاسلامي — ككل يواجه نفس المشكلة — قد تخلف منذ
ربع قرن ، وتقهقر ، فليس في حكمنا أي إجحاف بالحقيقة
وإنما الخطأ في هذه النقطة بالذات يعود إلى أننا تعودنا
تقدير الأشياء بالمقياس السياسي ، ذلك المقياس الذي يجعلنا

تقارن الوضع في خالتين مرت بها الدول الإسلامية على
جبهتين قريبتين من التاريخ ، قيل الحرب العالمية الثانية ،
وهي في نير الاستعمار ، وبعد تلك الحرب ، وهي متحررة .
سياسياً في أغلبها ، دون أن تقف بالتأمل عند حقيقة
هذا التحرر الذي لم يحم تلك الدول حتى من غيلة دولة
إسرائيل ، بينما يكشف لنا هذا السير أو التطور ، منذ
ربع قرن على أن المجتمع الإسلامي ضيع فيه ، بين ضفتي
التاريخ المشار إليها ، أئمن ما عنده كزاد طريق ، نعى
الشعور بوحدة المصير ، وضرورة الحل الواحد الذي لا
تجزى عنه بعثة ، ولا بربرية ، ولا نزعة إفريقية ، ولا
شيوعية مصطنعة ، ولا خرافات ألف ليلة وليلة .

واليوم تعترض العالم الإسلامي هذه المشكلة في صورة
متحارجة ، شكسيرية : هل نكون أو لا نكون ؟ بينما
تبلح ريشة الساعة إلى الاحتمال الثاني ، منذ أثبت أحداث
يونيو ١٩٦٧ مبرة بلغتها القاصية على عبث تلك التشديدات
السياسية والعسكرية التي تستند على ظاهرة الشيعة نعى

تكدس تلك الأشياء التي جمعت في عشرين سنة من أجل الدفاع عن النفس ، والتي ذابت في أول ساعة عند هجوم إسرائيل ، وليس بمجد ، لمواجهة الدولة الصهيونية أن نكدس من جديد ، ذخيرة وزاداً وعتاداً ، ليس بمجد تجديد الأشياء ، بل تجديد الأفكار ، ولكن تجديدها بصورة جذرية ، بحيث تعوض تلك التي تؤدي إلى الهزيمة الهائلة وإلى القضية الشنعاء ، لأنها تفقد الروح التي ترفع الإنسان إلى مستوى مهماته ، بالأفكار الحية ، المحية التي تعطى الإنسان تلك الدفعة الجبارة التي ترفعه إلى قمة واجباته أمام الأحداث الكبرى .

يجب أن نقف عند هذه الحقيقة ، أن ما ينوب مجتمعاً ما في منعطفات التاريخ الخطيرة ، ليس من قلة أشياءه ولكن من فقر أفكاره .

وما فاجعة سيناء ، في غرة يونيو ١٩٦٧ ، إلا المحك للعمل الذي يبرز هذه الحقيقة العامة ، في ظرف خاص للأمة العربية ، ولعل يجر بنا أن نقف عند الطرف

لنستخلص منه عبرة أخرى ألا وهي أن النصر الخاطف الذي أحرزته إسرائيل في هذا الظرف على كوم جامد من الأشياء التي كانت بيد العرب ، أصبح يواجه على نفس الأرض صعوبات لم يتوقعها ، لأنه يواجه اليوم رجالاً تحركهم أفكار جديدة ، بل رجالاً تجددوا هم بهذه الأفكار : إن قصف باخرة « إيلات » والموقف البطولي للفدائيين الفلسطينيين على حدود الأردن ، وداخل الأراضي المحتلة ، ليسا إلا تعبيراً واحداً على التحول الذي حدث ، أثر النكبة ، لا في عالم الأشياء بالنسبة للعرب ، بل في عالم أفكارهم .

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالنسبة لمجتمعنا إلا بصورة عابرة ، تاركاً هذا الموضوع المهم إلى فرصة أخرى .

وحاصل الأمر أن الصدمة التي حصلت للضمير الإسلامي في القرن التاسع عشر وفي هذا القرن ، تجاه الحضارة الغربية ، كانت محسوسة في عالم أفكارنا على

وجه الخصوص ، وفي مجال الأفكار العلمية بالذات ،
بحيث كان لهذه العدمية أثرها حتى في ميادين تفسير
القرآن الكريم ، ولا شك أن عملاً جباراً مثل تفسير
طنطاوى جوهرى ، ذلك التفسير الذى لا نجد فيه كثيراً
من الجدوى ، يعزى قطعاً إلى هذا التأثير العلماني على
أفكارنا ، مع الملاحظة أنه يعبر في نفس الوقت على
ظاهرة التكديس ، تكديس المعلومات طبعاً ، بحيث
يصبح هذا لامل الشاق كله أقرب إلى دائرة معارف منه
إلى تفسير القرآن ، كما أنه يعبر عن ظاهرة جديدة ، هي
تلك العلمانية العقيمة التي ليست بالنسبة للفكر الاسلامي
إلا عملية تعويض في الميدان الذي شعر فيه أكثر بتحدى
الحضارة الغربية .

والآن نستطيع القول أن هذا الميدان بالذات كان
التربة الخصبة الذي وجدها الأدب الاستشراقي ، من
النوع الذي يتصف بالمدح والتمجيد ، ليزرع فيها كل تلك
المخطرات التي يتقبلها بكل شغف مجتمعنا لأنها تخطر بخله

وتسليه ، ولكن هذا الضمير لا زال في صراع داخلي
تسكنه أحيانا مؤلفات مشاركة مثل طنطاوى جوهرى ،
وأحمد رضا وفريد وجدى ، أو مستشرقين مثل دوزى
وجونستاف لوبون ، أو تثير مؤلفات أخرى لمشاركة
ومستشرقين آخرين فى صورة استشارات وتحديات جديدة
لما تستصغر هذه الطائفة أو تلك ما ساهم به العرب فى
تنمية العلوم ، إبان حضارتهم قاصرين دور هذه الحضارة
على مجرد تبليغ ما أنتجه اليونان والرومان .

وإذا أردنا أن نخص إحدى هاتين الطائفتين
بالذكر ، نقول أن بعض هؤلاء المشاركة المتلهذين
المستشرقين يخفون عملهم التخريبي ضد الإسلام ، بإيعاز
واضح من أوساط استعمارية ، تحت رداء تقديمية جوفاء
تحاول سلب الإسلام من كل قيمة حضارية ، بل تنسب
له حالة التخلف الراهنة فى العالم الإسلامى .

ولا شك أن كتاب « الأيديولوجيات العربية فى محضر
الغرب » ، الذى ظهر منذ بضعة أشهر بتقديم من مكسيم

روندفيسون. ، لا شك أن هذا الكتاب المبني على منطق
مفسطائي ، ذو صلة متينة بهذا التيار ، وأن صلجه ،
التليذ المراكشي لصاحب المقدمة ، من هذه الشجرة التي
يجوز لنا أن تنسب لها أيضا من تلامذة المستشرقين
حتى أولئك الأبرياء الذين يضعون أقدامهم من غير شعور
في ثقافة الغرب بل في سياسته أيضا ، ويتقدمون هكذا
بأنصاف الحلول لأنصاف المشكلات التي يعتقدونها المشكلات
الرئيسية للعالم الإسلامي غير أنهم يختلفون بحسن نواياهم
عن الآخرين أولئك الآلات المسخرة بين أيدي اختصاصي
للصراع الفكري ، السائرين على أثر أساتذتهم الغربيين ،
لا يختلفون معهم إلا في مهارة الأسلوب والتزويق في
الصيغة ، ويلتقون مع أساتذتهم في الانتقاص من سوابق
الفكر الإسلامي ، ولكن يمتازون في إحاطة مستقبله
بالريبة والإبهام بتلك الثروة التقديمية مثل صاحب كتاب
« الإيديولوجيات العربية في محضر الغرب » الذي أشرنا
إليه . . .

وهكذا يبقى الضمير الاسلامى فى دوامة صراعه الباطن
يسكنه أحياناً ما يكتب المادحون ويشيره أحياناً أخرى
ما ينتجه المفندون ، وقد استمر هذا الصراع منذ قرن
فى حلقة مغلقة ، مستهلكاً أجدى الطاقات الفكرية فى
العالم الاسلامى من دون جدوى ، من دون أى تأثير
حقيقى على تطور العقلية الاسلامية ، لم ينتج إلا بعض
الصواريخ الأدبية الخلابه فى تلك المؤلفات الجميلة التى
لم يبق لها أى أثر مثل كتاب « روح الاسلام » للسيد
أمير على .

بحيث لو أننا حاولنا اليوم أن نجعل تقويمنا لهذا
الانتاج نراه يعبر أحسن تعبير على تبذير طاقات فكرية
ثمينة لم يحسن استخدامها ، وإذا أردنا أن نعطى هذا
التقويم كل معناه يجب أن نقارن هذا الانتاج بما أنتجه
لوثر وكلفان إبان حركة الإصلاح فى أوروبا ، وإنتاج
ديكارت الذى وضع أقدام أوروبا على طريق التطور
التكنولوجى أو إنتاج ماركس وأنجلز ولينين الذين

وضموا على أقدامه مجتمعا جديداً يغزو اليوم الفضاء .

وبالتالى يتبين لنا أن الانتاج الاستشرافي ، بكل أنواعه ، كان شراً على المجتمع الاسلامى ، لأنه ركب فى نظوره العقل عقيدة حرمان سواء فى صورة المديح والاطراء التى حولت تأملاتنا عن واقفنا فى الحاضر وأغمستنا فى التعميم الوهمى الذى نجمه فى ماضينا ، أو فى صورة التفتيد والاقلال من شأننا بحيث صيرتنا حماة الضيم عن مجتمع منهار ، مجتمع ما بعد الموحدين ، بينما كان من واجبنا أن نقف منه عن بصيرة طبقاً ولكن دون هولاء ، لا نراعى فى كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة الاسلامية غير المستسلمة لأى ظرف فى التاريخ ، دون أن نسلم لغيرنا حق الاصداع بها والدفاع عنها لحاجة فى نفس يعقوب .

وعلى كل ، فإن أمسكتنا أن نصرح بأننا نحمد على كل وجه جانباً إيجابياً فى هذا الاستشراف ، فالتنا لا نحمد فى صورة المديح ، بل فى صورة التفتيد .

فَعَبَدْنَا نَعْلَنَ .الاستشراق . أنه لا نصيب للعرب في
تشديد صرح العلوم ، وربما يؤدي بنا هذا الموقف المتطرف
إلى تلافيه بعلمانية سطحية نشاهد أثرها حتى في إنتاج
بعض المفسرين مثل طنطاوى جوهرى ، ولكن هذا
الموقف يضطرننا ، بما فيه من إفراط فى الجمود ، إلى
طرح مشكلة الاسلام والعلم فى صورة جديدة تماشى
أكثر مع ممو الدين ومنطق العلم ، بحيث لا نصبح
نبحث فى الآيات الكريمة هل ذكر فيها شيء عن غزو
الفضاء أو تحليل الذرة ، وإنما نتساءل هل فى روحها
ما يعطل حركة العلم ، أو على العكس ما يشجعها وينميها .

يجب على وجه الخصوص أن نتساءل إذا ما كان
يستطيع القرآن أن يخلق فى مجتمع ما المناخ المناسب للروح
العلمى ، وان يطلق فيه الأجهزة النفسية الضرورية لتقبل
العلم من ناحية ، ولتبليغه من أخرى .

هذه صورة المشكلة إذا ما طرحناها كما يجب طرحها ،
نعنى من الجانب النفسى الاجتماعى ، لا من جانب تاريخ

تطور العلم ، ولو كان علينا ان نبرر الفكر الاسلامى من هذه الناحية بالذات ، لكفانا أن نضع فى حسابه ابتكارين لولاها لم يكن التقدم التكنولوجى فى القرن العشرين شيئاً يتصوره العقل ، أجل إن التقدم التكنولوجى يشمخ اليوم فى فصل العلم النووى الذى لا يمكن للباحثين فى هذا الفصل من علوم الطبيعة أن يحصلوا فيه على طائل لولا ما يجعلونه مهيئاً تحت أيديهم من طرق حساب سرعتها فوق كل سرعة ، يمكن تصورها فى عمليات الآلات الحاسبة الألكترونية .

فهل يمكن لهذه الآلات أن تقوم بعملياتها لو لم يهيء من قبل ذلك النظام العشرى الذى نستطيع به كتابة رقم افوجندرو ، على سبيل المثال ، بخمسة رموز فقط ، أو سبعة إذا تحرينا دقة أكثر ؟ .

والآن تتساءل : ألسنا ندين بوضع هذا النظام العبرى لذلك المناخ العقلى الذى كوته القيمة القرآنية فى المجتمع الإسلامى ؟ .

كما أننا لو تساءلنا عن دور الجبر ، في تطوير علم
الحساب ، بحيث يتحول من علم الأرقام المحسوسة إلى
علم الرموز المجردة ، لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا أن
إسم الجبر نفسه عربى من ناحية الصيغة والاشتقاق ،
لأدركنا ، ما يدين به العقل الانسانى إلى العقل الإسلامى .
من وسيلة لا يستطيع بدونها السير والتقدم فى ميدان
علوم التقدير والضبط .

ولا يضيرنا ان يعزى الجبر ، من طرف متطافلين
من تلامذة المستشرقين مثل فريد وجدى الذى عزاه إلى
اليوناني ديوفانت بلا دليل ولا أى حجة ، لا يضيرنا
ذلك : إن الجبر أتى إلى الوجود فى المناخ الذى خلقه
القرآن .

ولقد يكون من العبث الصيغى أن نربط الصلة هنا ،
بين الآيات المنزهة وبين النظام العشرى أو الجبر ، عن
طريقة ما يسمى تاريخ تطور العلوم .

إن القرآن الكريم لم يأت قطعاً ، وبصورة مباشرة ،

لا بالحساب العشري ولا بالجبر، ولكنه أتى بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعلم أن يتطور كما تطور بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الأغريق والرومان، والأمر الجدير بالملاحظة هو أن تطور العلم لا يناف بالمعطيات العلمية فحسب، بل بكل الظروف النفسية الاجتماعية التي تكون في مناخ معين، والأمر الجدير بالملاحظة أيضاً هو أن مراكز الاهتمام للعقل تتغير من عصر إلى آخر، من حضارة إلى غيرها، حسب التغيرات التي تحدث في المناخ العقلي بالذات.

إننا نستطيع قطعاً ربط العلاقة، من الناحية التاريخية، بين عهد الصناعة والتصنيع واكتشاف هونيس ببيان الذي كان ينظر إلى غلاية ماء فوق النار، فلاحظ أن مغلقها يرتفع وينزل بالتوالي، فاكتشف هذا طاقة البخار بالصدفة. ولسكننا فلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشاف النار، فلم تؤد إلى اكتشاف الطاقة البخارية إلى عهد ببيان.

« لماذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونيس يبيان أو
تفسيره الانجليزى واط كان يمارس ملاحظاته ويتفهمها
ويفسرها في مناخ عقلى جديد ، تكون في أوروبا منذ
قرنين من قبل لما كتب ديكارت « خطابه » المشهور في
المنهج وقال فيه هذه العبارات المتنبة الموجهة :

« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً
نافعاً في الحياة ، بحيث تترك مدارس التعليم تلك الفلسفة
السكولاستية ، وتعلم فلسفة تقبل التطبيق ، وتتيح لنا ، بعد
معرفة تأثير النار والهواء والأجرام الفلكية ، والسموات
وكل الأجرام التى تحيطنا ، أن نستخدمها تحت قانونها
بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث نتمكن من امتلاك الطبيعة
والهيمنة عليها . »

إن هذه العبارات ناصة فعلا ، متنبئة بما سيحدث
بعد ديكارت من انقلابات علمية وتكنولوجية ، فهى
تدل بكل وضوح على المنحدر الذى سيتبعه الفكر الأوروبى
في بحثه عن الحقيقة العلمية ذات النفع المباشر ، وكان لازماً

أ. أن يلتقي الفكر الأوروبي على هذا المنحدر مع الطاقة البخارية سواء كن دونيس بيان هو المكتشف أو غيره.

وبالتالى فان منهج ديكرت هو الذى كون ، بصورة أعم ، المناخ العقلى الجديد الذى سترعرج فيه العبقريّة المصلحية التى تميز بها الحضارة الجديدة .

وهذه هى الزاوية بالذات التى تقدر منها العلاقات العامة بين الاسلام والعلم فوقف الانسان المسلم أمام عالم الظاهرات ، والمنحدر الذى تتبعه العقلية الإسلامية تحت دفعة النص القرآنى ، والمناخ العقلى الجديد الذى ستطور فيه هذه العقلية ، هذه الأشياء هى فى التالى العناصر الأساسية للقضية ، فحسب .

فالعلم ، من حيث أنه علم ، هو مجموعة المعلومات ومجموعة الطرق المؤدية لاكتسابها . ولكن يجب علينا إضافة شىء إلى هذا التعريف الذى تصورناه من زاوية علم تاريخ التطور العلمى ، لأن التطور العلمى لا ينحصر فى هذه الزاوية ، بل هو مشوط أيضاً بمجموعة شروط

نفسية إجتماعية ، تؤثر سلباً أو إيجاباً ، بحيث تعطل هذا التطور أو تتيحه أكثر .

وعلى سبيل الايضاح ، فإن جليليه ، لما أعلن نظرية دوران الأرض ، لم تواجهه معارضة علمية ، بل معارضة كلامية ، نغنى معارضة عقائدية ، ولم تندن جليليه أكاديمية علوم ، بل أداته محكمة دينية تحكت في أمره باسم العقيدة إن ما أدلّه هو بالتالى مجموعة عوامل القمع والحرمان الموجودة فى نفسية المجتمع الذى حكم عليه بالأعدام .

ولكى نعطي لهذه الملاحظة كل معناها ومنغزاها يجب ملاحظة أخرى أن فى هذا المجتمع الأوربى ، مجتمع ما قبل ديكارت ، الذى أعلم أحد كبار علماء الفلك ، كان النجم يقوم بدور كبير المستشارين ، ويكرم ويقرب فى بلاط الملوك ، مثل ثوستراد موسى الذى كان مستشار الملكة كاترينة دامد تشى فى البلاط الملكى الفرنسى .

ولمزيد من التوضيح يجب أن نقول أن جليليه هذا

لو كان يعيش في المجتمع الإسلامي ، حتى ألما به في ذلك .
العصر في حركة الجزر الحضري ، ما كان ليتعرض لنفس
العوامل التي حدثت من عملة العلم ، وبالتالي حطمت
حياته ، وإتنا نرى في أوائل القرن الرابع الهجري .
أحد كبار الملحدون في ذلك العصر ابن الروندي المذكور
في كتاب الزركلي ، نراه ينتقص من شخص النبي الأبي
عليه الصلاة والسلام فيقول في شأنه : لقد نحجر عريضا
ابن أبي كبشة حين ادعى أنه خاتم الأنبياء ، والمشار إليه
بابن أبي كبشة معروف لدى الجميع ، ومع هذا لم نر محاكمة
تفتيش تتعد من أجل محاكمة وإدانة هذا التعدي البليغ
على أكبر شخصية في الإسلام ، بحيث نرى صاحبه يلجأ
بالتالي إلى اقتحار أثناء حجة إلى مكة .

وأكثر من هذا : كان اليهودي يستطيع التعدي على
عزة القرآن ذاته ، هون أن تنزل به أي كرامة ، ما عدا
الردود المنتظرة مثل الرد النعم الذي ورد في ابن حزم
لما انتقد يهودي من يهود الأندلس ، القرآن الكريم

غير نزيه، فأبجحه ابن حزم في « ربيعة ابن النجيري » المشهورة .
وهذه الحالات المتطرفة قطعاً ، وإن دلت على شيء ،
إنما تدل على أن المناخ العقلي الجديد ، الذي تمنع به المجتمع
الإسلامي عندما كان القوة والنموذج في العالم ، ما كان
يعرفه إلا كراهة كوسيلة قمع للفكر ولحرية الرأي .

وما كان دور عوامل الحرمان إلا في بعض الحالات
الشاذة ، مثل القضية التي طرحها عصر المأمون بشأن
القرآن ، هل هو مخلوق أم سرمدى ، وحتى في هذه
الحالات نجد عناصر أخرى تتحد من عوامل وتخفف من
شدتها ، وهي العناصر التي نمت في الضمير الإسلامي مع
البذور التي بذرها فيه القرآن ، إنها نرى فعلاً كيف
بدأ المناخ العقلي الجديد يتكون منذ بداية الوحي .

بينما يفتتح كتاب العهد القديم ، منذ السطر الأول
في سفر التكوين ، على عالم الظاهرات المادية ، ويفتح
كتاب العهد الجديد في إنجيل يوحنا ، على عملية التجسيد ،
يفتح القرآن على الجانب العقلي ، يقرأ باسم ربك .

اقرأ . . . هذه هي الكلمة الأولى التي تفتح إليها أول
ضمير إسلامي ، ضمير محمد ، ويتفتح لها بعدة كل ضمير
مسلم .

إن الحروف هي حقاً أداة النقل للروح ، لكل رسالة ،
ولكل بلاغ ، فهي الحامل والرمز لكل معلومة من
المعلومات ، فأول منازل به القرآن يشير إلى أهميتها ،
ويخصص موضوعها بالذكر ، ويرسم في الضمير الإسلامي
قيمتها منذ اللحظة الأولى في كلمة اقرأ .

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح ، وفي نفس الوقت
يحفظه من الضياع ، وسيحفظ أولاً وقبل كل شيء القرآن
نفسه ، ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه حرف واحد
منذ أربعة عشر قرناً ، على خلاف كل الكتب الأخرى
من العهد القديم إلى العهد الجديد ، حيث لم يبق فيها ،
من ناحية صحتها التاريخية ، إلا القيمة الرمزية ، التي يحترمها
النقد الحديث ، دون أن يعتمد عليها من الناحية العلمية .

وليست هذه الميزة إلا النتيجة العلمية الأولى ، لهذا
الفكر الجديد الذى ظهر فى المناخ القرائى ، ذلك المناخ
الذى تدهش بالضبط يوم قام المجتمع الاسلامى الناشئ ،
أيام سيدنا عثمان ، جمع الآى السكرية لحفظها من
التلف ، ولحصرها نهائياً فى صورة لا تقبل أى تغيير ،
واللجنة التى قامت بهذا العمل تحت رئاسة سيدنا زيد بن ثابت ،
قامت فى الحقيقة بأول عمل علمى طبقاً لمنهج ، ليس من
موضوعنا هنا ذكر تفاصيله ، ولكن يوجب إعجاب
النقد الحديث إزاء ما تحراه من دقة .

إنه كن حقاً أول عمل علمى للفكر الاسلامى ، بل
أول عمل علمى للفكر البشرى من نوعه الذى طالما تعثر
فى تاريخه ، على مبدأ التسليم للقدوة ، بل لا زال يتعثر
عليه حتى الآن أحياناً ، مثلما حدث فى الاتحاد السوفيتى
حيث تأخر علم الحياة بثلاثين سنة عن الركب ، أيام
القدوة التى اقترضا لنفسه ليسنكو فى هذا الميدان .

ولهذا الموق تاريخه فى جميع المجتمعات الانسانية ،
فهو ملازم لتطورها حسب عمرها النفسانى .

فالإنسانية ، على العموم ، تمر بثلاثة أعمار من حيث تطورها النفسى ، فهى فى عمرها الأول ، فى طفولتها ، تصيغ كل أحكامها طبقاً لمقاييس تتعلق بعالم الأشياء ، بحيث تكون أحكامها فى أبسط صورها ، معتمدة على الحاسة أو ناتجة عن الحاجة البدائية .

ثم فى عمرها الثانى تصيغ أحكامها طبقاً لمقاييس خاضعة لمبدأ القلوة ، أى صادرة من عالم الأشخاص ، وفقى هذا التطور ، لا تكون الفكرة حرة من تجسيد ، بحيث تكون قيمتها مرتبطة بالشخص الذى يجسدها فى نظرنا .

ثم تبلغ الإنسانية رشدها ، أى عمرها الثالث ، فتصبح الفكرة ذات قيمة فى حد ذاتها ، دون أيما تأييد من طرف عالم الأشياء أو عالم الأشخاص .

وأن مما تجب ملاحظته هنا ، أن الإنسانية تبلغ هذا العمر ، عمر التضيغ ، بحيث تصبح الفكرة لا تحتاج إلى ضمان قيمتها من طرف الأشخاص علاوة على الأشياء ،

والآية التي تنص على هذا الحدث في متهى الوضوح ،
إذا ما لاحظنا أن الفكرة الإسلامية مرتبطة ببنات
النبي « صلى الله عليه وسلم » الارتباط المعروف ، كآتها
المجسدة في شخصه في نظر ذلك المجتمع البسيط الذي
وجهت إليه الدعوة .

ولكن أراد القرآن الكريم أن يتحرر الآية من هذا
للقيد ، وبالتالي أن يتحرر المجتمع الجديد من هذا النوع
من القيود المعطلة لتقدم الفكر والعلم .

ونزلت فعلا الآية المحررة :

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... ؟)

ان هذه الآية نزلت بمثابة الدفعة التي دفعت المجتمع
البدائي الذي نزلت فيه ، من عصر « الشيء » والشيئية ،
إلى عصر الفكر .

وهكذا نرى كل ملامح هذا المجتمع النفسية تتغير

منذ نزول « اقرأ » تعبيراً بثولده عنه المناخ العقلي
الجديد ، وبالأضفة إلى ذلك نرى نوعاً من الاختبارات
تجرى على هذا المناخ لتوضح أكثر ملامحه في الضمير
الإنساني الناشئ عندما يلقي عليه القرآن مثل هذا السؤال :
قل : هل يستوى الدين يعلمون والذين لا يعلمون ؟
إن هذه الآية الواردة في صورة سؤال على لسان
النبي « صلى الله عليه وسلم » ، اختبار ، وتركيز في
الضمير الإنساني لقيمة العلم ، ولفضل رجال العلم على
الجاهل في المجتمع الجديد .

والعلم ما هو ، في أبسط معانيه ، إلا البحث عن
الحقيقة في كل ميدان ، في الأخلاق ، في التشريع ،
في الاجتماع ، في الطب ، الطبيعة الخ . . .
ولسكن هذا البحث معرض لمعوقات وإلى مناهات :
قد نتخذ وهما بمثابة حقيقة ، قد نتيه في الآراء ، وزب
رأى خطأ ، فعلى العلم أن يواجه هذه الحالات التي يتردد
فيها العقل بين الشك والافتتاح ، بتفريته على هذه المواجهة :

فالقرآن لا يهمل هذا الجانب بل يلفت النظر إليه
أحياناً بالشارة والتلميح ؛ فيكشف الفرق بين الحقيقة
وما سواها مثلاً في قصة يصف فيها انحراف اليهود من
هذه الناحية : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
أمانى وأن هم إلا يظنون .

فها نرى الميل والشك ، ومجرد الاحتمال ، هذه
الأمر المعبرة عن صور مختلفة لتعدد نواحيها
من « الحقيقة » الساطعة التي تعبر عن الاقتناع العقلي
في أصفى صورته .

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذى
يسوغ لنفسه المناقشة فيما لا علم له به ، دون أن يتحرى
أولاً جمع معطيات موضوع المناقشة :

« ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم
تحتاجون فيما ليس لكم به علم ؟ »

فهذه الآيات تضع الفكر الإسلامى فى طريق العلم
وتزوده لا كسلاً به بأحسن التوجيهات المنهجية ، وغيرها

كثير ، بحيث يكون القرآن الكريم ، من هذه الناحية ،
منهجاً تربوياً جديراً بالدراسة في غير هذا المكان ، إلا
أننا نضيف أن المفهوم القرآني العام ينصب في الحديث
النبوي الذي يصيغه في قالب التطبيق ، في صورة أحكام
تدخل مباشرة في حياة المسلم اليومية ، وفي توجيه وجوه
نشاطه :

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .

اطلبوا العلم ولو بالصين .

حبر العلماء أفضل من دم الشهداء .

فهذه الأحاديث وغيرها تدعم عملياً ، كما نرى ،
البناءات العقلية التي أنشأها القرآن في الفكر الإسلامي
الذي ينطلق محصناً ، مزوداً ، موجهاً هكذا للقيام بمهمته
العلمية والسياسية والاجتماعية .

وإننا لنترى أثر هذا المنهج التربوي الذي هيا المجتمع
الجديد لمهامه العقلية ، حتى في سلوك الفرد أمام اختبارات

بسيطة في ظروف ذات مغزى ، ترى مثلاً ، عمر بن الخطاب يمر يوماً بدرب من دروب المدينة ، وهو يتلو ، على طريقته في الجلوس أو في المشي ، يتلو الآية ، « أنا صينا الماء حباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبثنا فيها حباً ، وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً ، وفاكهة وأبا » .

وها عمر يقف عند كلمة « أبا » ويشعر أنه لا يعرف معناها ، ترى كيف سيحل هذه المشكلة ؟ إن عمر ليس من علماء اللغة ، وهذا العلم نفسه ليس موجوداً بعد ، إلى عصر صاحب كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهدي الذي يجب أن نعتبره المؤسس لعلم اللغات ، وليس عمر بالمفسر أيضاً ، إنه رجل فقط ، رجل عمل لا يحق له أن يتورط في الشؤون التي ليست من اختصاصه ، وإلا وقع فيما حذر منه القرآن الكريم في قوله لليهود : « فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟ » .

فإننا لنرى عمر لا يقف إلا هنيهة عند الكلمة التي

أوقفته ، ووالى لا تنقص شيئاً ، إن جهلناها ، فمن وضوح
الآية لآى ضمير مؤمن ، فالمشكلة بالنسبة له ، فى هذه
الحظة ، ليست فى نطاق العلم ، ولكن فى نطاق السلوك ،
ونراه فعلاً يحملها بكلمة يؤنب بها نفسه : « ما لعمر
والأب ، إن جهل ما الأب ، إن هذا إلا لكلفة يا
عمر » .

وانطلق عمر إلى شؤونه ، حيث تدعوه المسؤوليات
الكبرى ، ونراه يوماً آخر يجتهد فى تحديد صداق
المرأة ، لأنه يراه فوق ما يناسب فى نظره ، ولكن
ها هى امرأة تعارضه ، فتقول له : ما أعطاك الله ذلك
يا عمر ، وتذكر الآية : وإن أردتم استبدال زوج ممكن
زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً
أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ؟ .

فسكت عمر ثم قال : إن كل الناس أعلم منك يا عمر
حتى هذه المرأة المعجوز .. وتراجع عن رأيه .

إتناثرى فى هذين الطرفين موقف العقل تجاه الاختبارات

التي تعرض له ، نرى في الظرف الأول كيف يتحرر
العقل في المناخ الجديد من الشكليات ، من سلطان المفردات
الذي طالما عوق تقدم العلم .

وفي الظرف الثاني نراه كيف يتحرر من المسكارة
وهي شر عدو للحقيقة ، وأكبر معوق للفوز بها .

بل نرى كل ظرف يعبر في المجتمع الجديد على المناخ
العقلي الذي كونه القرآن ، نرى مثلاً علي بن أبي طالب ،
يحتمل يوم النهروان رأى المنجم الذي يشير عليه بالانطلاق
في وقت معين ، فينطلق على غير ذلك الوقت ، متعمداً
وينتصر ، ثم يقول علي الملاء : لو انطلقنا في الوقت
الذي أشار به المنجم لقال لنا إنا انتصرنا بما أشارت
به النجوم .

وفي ظرف آخر يسلم الراية إلى زياد بن النظر
ويقول له : « قد هذه الفئات ، واستفد يرى عالمهم ،
وعلم جاهلهم » .

وهنا نرى في المناخ الجديد الفكر الإسلامى يضع
سلسلاً ، يتسلقه الفرد ، وهو يدلى بعلمه لمن دونه درجة ،
ويطلب العلم ممن فوقه ، وهكذا ينطلق تيار العرفان في
الاتجاهين ومن أسفل إلى أعلى أحياناً ، عندما تقف
المرأة مثلاً ، وترد رأى عمر في قضية الصداق .

ولا شك أن هذا السلم هو الذى أتاح للفكر الإسلامى .
الانطلاق ، من عصر الشيئية فى عهد العصر الجاهلى ،
للوصول إلى تلك القمم الشامخة التى أشع منها العلم على
العالم الذى كانت تحيم عليه الظلمات .

واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشامخة وثيقه فى عالم
الخيال لما تذكرها أقلام المستشرقين ، وإن نكرتها
يعترينا مركب النقص ، وفى كلتا الحالتين تصب هذه .
الدراسات فى روحنا حرماناً مزدوجاً ، لا نستطيع
التخلص منه إلا إذا تذكرنا السلم الذى وضعه المفهوم
القرآنى ليتسلقه الفكر الإنسانى حتى يصل على درجاته
إلى تلك الإنجازات العلمية التى تهيم حتى اليوم على التقدم

التسكولوجى ، مثل الحساب العشري أو العبارى ، والجبر
والكيمياء وعدد من القوانين فى عالم الكائنات العضوية ،
والطبيعة ، والفلك ، وإذا تذكرنا هذا السطلم فلنعلم أنه
ما زال تحت يد أو تحت قدم المجتمع الاسلامى متى أراد
استخدامه من جديد ، وبمحبنا أن نقرر أن مساهمة
الفكر الاسلامى فى تنمية تراث الانسانية العلمى ليست
تقدر فحسب بانجازات يقرها أو ينفيا المستشرق ، حسب
هواه بل تقدر بالتغير الجذرى الذى أحدثه المفهوم القرآنى
فى المناخ العقلى والبناءات العقلية ، منذ كلمة « اقرأ » .

وبالتالى ، ربما وجب علينا أن نستخلص من هذا
العرض نتيجة تحدد موقفنا من إنتاج المستشرقين ، فنقول
أولا إنه إنتاج لا يجوز نكران قيمته العلمية ، بل نراه
أحيانا يستحق كل التقدير لما يتسم - فى بعض أصنافه
مثل ما خلفه سيديو أو جوستاف لويون أو آسين بلاثيوس -
بالإضافة إلى طابعه العلمى ، بطابع أخلاقى ممتاز لا يمكن
نكرانه كشهادة نزيهة من طرف شهود تعرف قيمتهم
كعلماء .

ولسكننا تنقل جانباً سياسياً في الموضوع إذا لم تأخذ
في حسابنا أن كل ما ينتجه العقل في هذا القرن العشرين
الخاضع لمقاييس الفعالية ، لا يخلو من بعد عملي قد يستغل
في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفكار ، ما
مما منها وما كان تافهاً ، مسخرة لتكون وسائل إفتضااض
الضائر والعقول .

إن الكتب ، بغاليتها وتافها ، تقع بمجرد خروجها
من الطبع ، وتقع أحياناً دون أن يشعر أصحابها في
أيدي إخصائيين يسخرونها للصراع الفكري ، فيصيرونها
أدوات للمشغبة ، وللتحلل الأخلاقي ، أو مجرد أدوات
إلفات وتلبية ، ومما نلاحظه أن الكتاب الذي يتعلق
بموضوعنا يصلح في عاصمة أوروبية في نفس الوقت مع
ترجمته في عاصمة عربية .

ولا يبدو هذا التفسير يلفت النظر حتى في البلاد
التي تعاني آثار الصراع الفكري ، ودون أن تشعر
هذه البلاد بالوسائل التي يستخدمها هذا الصراع ولا

بأهدافه ، بل ولا بمعنى هذه الكلمة نفسها كأنها مجرد مفردة .

ولنختبر بهذا الصدد عقلاً متورّاً فسوف نراه يحوم حول جواب متردد مرتاب ، لا يستطيع صياغته بوضوح ، وإنما يتمم : الصراع الفكري ؟ ... آه لعلمكم تتحدثون عن الوجودية ، والماركسية ، والسريالية ؟ .

وإذا ما أبرزتم أكثر معنى سؤالكم ، وقلتم : لا ياسيدى بل أتحدث عن ماركسية لا صلة لها بماركس ، وإنما هي مجرد كلمات وشعارات تلقنها لشبابنا بعض سلطات ترى فى الماركسية مجرد وسيلة للعمل ضد الاسلام ، كما أتحدث عن وجودية لا صلة لها بوجودنا على الاطلاق ، وعن سريالية لا تمت بصلة للفن ، وليست هذه الأشياء فى الواقع إلا وسائل للتغلغل فى عقول النشء الجديد تستعملها من اجل هذا الغرض دوائر لا تؤمن بها من الناحية الفلسفية والفنية والاجتماعية .

إتنى أتحدث مثلاً عن تلك الكتب من نوع « ديجست »

التي توزع مجاناً أو بثمن بخس على الشباب تعينه كي
بتواضع ثمنها على هضم الأفكار المعروضة لضميره .

ولكن هيات . . هيات أن يفقه هذا الحديث
« الفكر المتور » الذي يستمع لكم ، إن على بصره
لغشاوة ، ولستما ، أنتم وهو ، على نفس الصعيد ، فهو
يعيش على الصعيد الفكري ، حيث تتلاقى أفكار الغير
بكل تقدير ، لأن الآراء والأذواق ليست موضوع نقاش
حسب زعمهم ، وربما تكونون أنتم على الصعيد الایدیولوجی
حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة تحت المجهر لينظر
في شأنها ، لأن الفكرة قد لا تكون ، على هذا الصعيد ،
مجرد فكرة ينظر فيها من الزاوية الفكرية أو الفنية فحسب ،
أو بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط ، ولكن ينظر فيها من
حيث نوايا من يستخدمها .

وعلى العموم فإن من يستمع إليكم لا يفهمكم لأنه
خالي الذهن من فكرة الصراع الفكري ، في العالم ، وعلى
أكثر تقدير يشعر بوجود هذا الصراع في المجال الدولي .

بين الكتلتين الكبيرتين .

يجب إذاً أن نذكر ، ولو كلمة ، على هذا المفهوم بالنسبة لموضوعنا ، حيث لا تعتبر إنتاج المستشرقين من زاوية ذاقية اصحابه ، من ناحية ميزاتهم الفكرية ونواياهم ، بل من زاوية من يستخدم إنتاجهم لغايات خاصة في عالمنا نفسه ، لا في عالم بعيد او خيالي .

فهذه الغايات التي عرفناها فيما سبق : « اقتضاض الضمائر » يمكن تلخيصها كما يلي : إن كل فراغ إيديولوجي لا تشغله أفكارنا ، ينتظر أفكاراً منافية ، معادية لنا .

فهذه هي القاعدة العامة . . . والمتخصصون في الصراع الفكري يعرفونها كما يعرفون ابناءهم ، ولكن يجب ان نضيف إلى ذلك الى اولئك الاختصاصيين ليسوا مجرد مثقفين ، يبحثون عن الحقيقة ، لأنها حقيقة ، ولكنهم يبحثون عن جانب التطبيق منها في مجال المصلحة السياسية ، ولعلهم إذا لا ينتظرون وقوع الفراغ الايديولوجي لاحتلاله ، بل يفتنونه هم ، وربما يشغلونه مؤقتاً بأفكار سوام

حتى تنتهى ، فى مرحلة أولى ، عملية فصلنا عن أفكارنا
بتلك الأفكار القاصدة الوسيطة .

أجل ، إن هذا المجال ليس المجال الذى يطبق فيه
المبدأ المقرر تبعاً لخط مستقيم ، مثل الهندسة ، حيث النتيجة
المنطقية تتبع مباشرة التى قبلها ، فالصراع الفكرى يجرى
فيه منطقته الخاص ، تبعاً لخط ملتو على العموم ، بحيث
يقتضى الانتقال من مرحلة معينة إلى أخرى ، إلى مراحل
وسيطه تفرض منعرجات ومنعطقات الطريق .

فاللاركسية المزيفة مثلاً ، التى تلقن إلى الجناح اليسارى
من شبابنا ، ليست إلا مرحلة وسيطة ، تفصل طائفة من
شبابنا عن الجبهة الايديولوجية الوطنية ، لأن الشرف
على عملية الفصل ؛ لا يستطيع أن يقول لك الطائفة :
ريد تخفيض حركة النمو فى بلادكم ، والحد منها ، هل
لكم أن تعينونا على تشويه واستقصاء الأفكار والنمل التى
تدعم هذه الحركة ؟ إن قولاً كهذا يكون قطعاً صفة
من الجنون والعبث لا تصورها فى إبليس .

فما يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطاقة على جسر
من أفكار الغير ليعبر بهم إلى الضفة الأخرى حيث نجد
عصابة من ماركسيين ، مزيقيين ، وقوميين مصطنعين ، وأفراد
مقنعين على وجوههم قناع الثورة .

وبهذه العملية الأولى تكون قد حصلت على نتيجة
أولى : أن وحدة الصف المعنوية قد انقضت في الوطن في
الوقت ذاته الذي هو في حاجة لها لمواجهة مشكلات
الاستقلال الصعبة وذات الأهمية الكبرى .

حتى أن هذه المشكلات ، عوض أن ينقص ، يتزايد
بقدر من تأني العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا الشباب ،
وبنتائجها الاجتماعية في المجتمع ، حتى يصبح هذا الشباب
يلعب دور القرملة عندما يضع عليه أخصائيون انصراف
الفكرى قدمهم ، ونقول قدمهم لأنهم يتزهدون أن
يضعوا أيديهم على هذه الأجهزة .

وربما تبدو هذه الاعتبارات دون صلة بموضوع
المستشرقين ، نقول أجل لها صلة ، على شرط أن تبصر

في العملية بصورة شاملة ، لأنها في الوقت الذي نلاحظها
من جانب الشباب الذي تحقق له حقته من ميروم الكلاب
المسورة ، فينطلق يلهث في مجال الديماغوجية ، نراها
تستمر في الناحية الأخرى حيث يصب نفس الأشخاص
في روح الجناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسوى
من خالص إنتاج المستشرقين .

وهكذا تم العملية على جناحى شبابنا : الجناح المصاب
بالشلل المضطرب والجناح المصاب بالشلل المسكن ، فالبعض
يصبحون ويضطربون ، والآخرون يحملون في بلاد تتطلب
النظام والجدية ، وتتطلب الضمير المتيقظ على الدوام لمواجهة
مشكلات الاستقلال .

وعلى كل هكذا نرى الإنتاج الاستشرافي في دوره
في إطار ما نسميه الصراع الفكري .

والآن نتساءل : كيف يجب أن يكون عملنا الفكري
في هذا الإطار ؟ فليسمح لنا ألا ندخل في التفصيل في
هذه السطور ، وأن نتقدم فحسب بالملاحظة العامة التي

نراها تتردد ، عن حق ، في أحاديثنا اليوم بأن الاستقلال
الميلاني لا يكفي ولا يشفي إن لم يدعمه الاستقلال
الاقتصادي .

فهذا صحيح . . إلا أنه يجب أن نضيف له أن المجتمع
الذي لا يصنع أفكاره الرئيسية ، لا يمكنه على أية حال
أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه ، ولا المنتجات
الضرورية لتصنيعه ، ولن يمكن للمجتمع في عهد التشييد
أن يتشيد بالأفكار المستوردة أو السلطة عليه من الخارج
سواء كانت تمت إلى الامتشرق أو الشيوعية .

وأن في تجربة كوبا لا كبر دليل على ذلك فإنها تشق
طريقها اليوم بالخبرة التي تكتسبها في التطبيق لا في
الكتب .

فعلينا أن نكتسب خبرتنا كذلك أي أن نحدد نحن
موضوعات تأملنا وألا نسلم بأن نحدد لنا .
وبكلمة علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية ، واستقلالنا
في ميدان الأفكار حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي
والسياسي .

رقم الإيداع ٢٤٢٦ / ١٩٧٠

مطبعة دار البيسان
شارع البساتين - امامة الكفارنة - عابدين

stx.
.29
69
4

0507654

12